

سورة البقرة

١١١١

وهذه الآية الكريمة قد بينت ووضحت قواعد التصور الإيماني ، وأنشأت عقيدة متكاملة يعترف المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية في ذاتها تتضمن حثيات الإيمان ، إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو ، وما دام هو الحي القيوم على أمر السماء والأرض ، وكل شيء بيده ، وهو العلي العظيم ، فكل هذه مبررات لأن نؤمن به سبحانه وتعالى ، وأن نعترف بأن نعتقد هذه المعتقدات ، وتكون هي الدليل على أن المؤمن نخور بهذا الدين الذي كان أمر الألوهية المطلقة واضحاً وبيّناً فيه .

ولذلك ، فمن الطبيعي ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذي يقهر أحداً على عقيدة ما ، هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها أحد . ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم الذين يسعون السباط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه المبادئ الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط وانقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادئ الباطلة .

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادئ الباطلة معتقداً أن مبادئه سليم لقال : أطرح هذا المبدأ على الناس ، وأترك لهم الخيار ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون اتفاقاً من مبادئه . أما الذي يقهر الناس إكراهاً بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما ، فهو أول من يشك في هذا المبدأ ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل . مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان ، فإن أمر مبادئهم ينهزم ويسقط بنيانه .

والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ

مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ، لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على الدين ، إذن فالمبلغ عنه لا يُكره خلقه على الدين ، إلا أن هنا لبساً . فهناك فرق بين القهر على الدين ، والقهر على مطلوب الدين ، هذا هو ما يحدث فيه الخلاف .

تقول لمسلم : لماذا لا تصل ؟ يقول لك : « لا إكراه في الدين » ، ويدعي أنه متقف ، ويأتيك بهذه الآية ليلجمك بها ، فتقول له : لا . « لا إكراه في الدين » عقيدة وإيماناً . إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن تعرف أنك إن كسرت حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه ، أنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن ، لكن حين التزمت بالإيمان ، فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإيمان ، ولا تحسب نصرك أنه من نصرفات الإسلام ، فإذا كنت تشرب خمرًا فإنك حر ، لأنك كافر مثلاً ، لكن أنتؤمن ثم تشرب خمرًا ؟ لا . أنت بذلك تكسر حداً من حدود الله ، وعليك العقاب .

ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوب الإسلام ، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام ، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ، حتى لا يقال : إن الله قد أخذ أحداً بالإيمان والزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل ، حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته ، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل ، لكن إن دخل سُبْحاسب .

إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين : « لا إكراه في الدين » ؛ لأن هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية ، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بعد السيف .

ونقول لهم : لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ومُضطهد السابقون إليه بكل أنواع الاضطهاد ، ويُعذبون ، ويُخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم ، ولا يستطيعون عمل شيء . إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولاً فترة مقصورة .

ونقول لهم أيضا : من الذي قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟
والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم ، لا يقدرّون على أن يحموا أنفسهم ، إنكم
تفعلون في المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نُشِرَ بالسيف . وتحدثون عن
الجزية رفضاً لها ، فنقول : وما هي الجزية التي يأخذها الإسلام من غير المسلمين
كضريبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التي دخلها
الفتح الإسلامي ، أي أن هناك أناساً بقوا على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على
دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحداً .

وقول الله : « لا إكراه في الدين » علمه أن الرشد واضح والغى واضح ، ومادام
الأمر واضحاً فلا يأتي الإكراه . لأن الإكراه يأتي في وقت اللبس ، وليس هناك
لبس ، لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الغي » . ومادام الرشد باتناً من
الغى فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة ، وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن
تختار ، كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمت ، وحوسبت على دخولك في
الدين ، فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن
تقبل أحكام الدين عليك .

« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » والرشد : هو طريق النجاة ،
وه الغي : هو طريق الهلاك . ويقول الحق أيضاً للرشد والغى في آية أخرى من
آيات القرآن الكريم :

﴿ مَا صَرَّفَ عَنْ ءِتْنَى الْدِّينِ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ
لَا يُزْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين في الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات
الله ودلائل قدرته ، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسبروا فيه ، وإن شاهدوا
طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها .

والغى - أيضاً - هو ضلال الطريق ، فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الاتجاه الصحيح في السير ، وقد يتعرض لمخاطر جمة كلفاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق طريق الرشـد بمنطوق آخر في قوله الحق :

﴿ وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشْرَأُ يَدُ يَمَنٍ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ ﴾

(سورة الجن)

إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يعث أحداً بعد الموت أولئـك يوسـل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد مُلئت حرساً من الملائكة وشهباً محرقة . وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السماء وهل في ذلك شرٌّ بالبشر لو أراد الله بهم خيراً وعدى . إذن فالرشـد - بضم الراء وتسكين الشين - - والرشـد بفتح الراء وفتح الشين - كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة . ويقابل الرشـد الغى .

ويتابع الحق : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » أولاً : نلاحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت ، ثم جاء بالإيمان بالله ، لأن الأمر يتطلب التخلية أولاً والتخلية ثانياً ، لابد أن يتخل الإنسان من الطاغوت ، فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفي قلبه الطاغوت ، فنحن قبل أن نكوى الثرب نغسله وننظفه ، التخلية قبل التخلية .

وما هو « الطاغوت » ؟ إنه من مادة « طغى » ، وكلمة « طاغوت » مبالغة في الطغيان . لم يقل : طاغ ، بل طاغوت ، مثل جبروت ، والطاغوت إما أن يُطلق على الشيطان إما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فيكفرون وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم ، ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم ، ويُطلق أيضاً على السحرة والدجالين ، ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أى شيء . فكلمة « طاغوت » مبالغة ، وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ، فمرة يكون الطاغى شيطاناً ، ومرة يكون الطاغى كاهناً ، ومرة يكون ساحراً أو دجالاً ، ومرة يكون حاكماً .

ومادة « الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا ،
فمتدما يجربك في حاجة صغيرة ، فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق
سبحانه يقول :

﴿ فَاتَّخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾ (٥٤)

(سورة الزخرف)

يزيد في الأمر حتى يصير طاغية ، ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى ،
إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة ، كأي نظام ديكتاتوري قهرى ، إنه يبدأ بـ (جس نبض)
فإن صبر الناس ، ازداد هذا النظام في القسوة حتى يصير طاغوتا ، إذن فالطاغوت هو
الذى تزيده الطاعة طغيانا ، وتطلق على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس ، وعلى
الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية (سواء كانوا كهانا أو غيرهم) ، وتطلق
على الذين يسحرون ويدجلون ، لأنهم طغوا بما علموه ؛ إنهم يستعملون أشياء
يتمبون بها الناس ، وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لاشتغالها على كل هذه
المعاني ، وإذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكورة في بعض
الاحيان ، وقد وردت مؤنثة في آية واحدة في القرآن :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَمِثْرَ عَصَا (١٧) ﴾

(سورة الزمر)

لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه ، أى إن الذين
اجتنبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله ، ولم
البشرى . « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة
« استمسك » غير كلمة « تمسك » . لأن « استمسك » تدل على أنه فيه مجاهدة في
المسك ، والذي يتدين يحتاج إلى مجاهدة في الدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه ،
فلا يكفي أن تمسك ، بل عليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر
فعليك أن تمسك بالتدين ، هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأخذًا وردًا .

« فقد استمسك بالعروة » والعروة هي العلاقة ، مثلما نقول : « عروة الدلو » ،
التي تمسكها منه ، وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين ،

« الوثقى » هي تائيد (الأوثق) أى أمر موثوق به ، وقوله : « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، قد يكون تشبيهاً بعروة النور لأن الإنسان يستخدم الدلو ليأتى بالماء ، ريماء حياة البدن ، وبالدين حياة القيم .

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأتى بالدلو فى بال الإنسان ، والدلو تاتى بالماء ، والماء به حياة البدن ، إذن فهذه تعطينا إحصاءات الصور واضحة : « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، وما دامت « عروة وثقى » التى هى الدين والإيمان بالله ، وما دامت هى الدين وحبل الله فهذه وثقى ، وما دامت « وثقى » فلا انفصام لها ، وعليها أن نعرف أن فيه انفصاماً . وفيه انفصام الأول بالفاء والثانى بالقاف .

الانفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلما تنكسر اليد لكنها تظل معلقة ، والانفصام : أن يذهب كل جزء بعيداً عن الآخر أى فيه بينونة ، والحق بقول : « لا انفصام لها والله سميع عليم » توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائماً وسوسة ، وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يُقرى بالكلام للمسول ، ولذلك اخذت كلمة «وسوسة الشيطان» من «وسوسة الحلى» ، و«وسوسة الذهب» هى رنين الذهب ، أى «وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان» ، والله عليم بكل أمر . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا هُمْ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴾

إن الله وليّ الذين آمنوا ما دام « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

وَكَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ وَلِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا ؟ إِنَّهُ وَلِيُّهِمْ أَيْ نَاصِرُهُمْ . وَعَبِيدُهُمْ وَحَبِيبُهُمْ

ومعنيهم . هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان ، هل هناك حُب أكثر من هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟

وتلك هي ولاية من ولايات الله . فقبل أن تؤمن أوجد لنا الأدلة ، وعندما آمنا والآن بالمعونة ، وإن حاربنا خصومنا يكن معنا ، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة ، إذن فهو ولي في كل المراحل ، بالأدلة قبل الإيمان ولى . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصراً على خصومنا وخصومه . وفي الآخرة هو ولينا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاء غير محدود ، إذن فولايته لا تنتهى .

والله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، إنه سبحانه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المراتى ، فلا يمكن أن ترى شيئاً إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المراتى أى أشعة تصل إليك ، فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها ، وعندما يأتى النور فأنت تستبين الأشياء ، هذه فى الأمور المصححة ، وكذلك فى مسائل الفهم ، يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات .

هل هم دخلوا النور يا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس لهم الشيطان فأدخلهم فى ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين ، أو يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، أى يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول واحد :

أما دريت أن أبى أخرجنى من مبرائه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق فى التوريت ، وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان ، وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان فى مواقع أخرى ، كتقول سيدنا يوسف للشايبين اللذين كانا معه فى السجن :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَبَانِ قَالَ لِحَدَّثْتَا إِنَّ أَرْسِنِي أَعَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ أَرْسِنِي أَتَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَلْعُكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَلَوِيلِهِ إِنَّآ نَرَىكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَلْوِيلِهِ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا عَمَّا عَلَيْي رُبِّيَ إِلَى تَرْكُ مِلَّةِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ﴿٥١﴾

(سورة يوسف)

فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا ، إنه لم يدخل أسلماً
إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه ، لكنه تركها ورفض
الدخول فيها ونمّسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفي التعبير ما فيه من تأكيد حرية
الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَيَسْخَرُ مِنْكُمْ مَنْ يَرَىٰ إِنْ أَرَادَ الْعُمُرُ لَكُمْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ ﴿٥٢﴾

(سورة النحل)

إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعاً ، وقدر لكل منا أجلاً ، فمنا من يموت
صغيراً ، ومنا من يبلغ أرذل العمر ، فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم
ما كان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد في أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة .

وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى
الظلمات » فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت ، لأن الطاغوت كما قلنا ألوان
متعددة ، الشيطان طاغوت ، والدجال طاغوت ، والساحر طاغوت . وجاء الحق
بالخبر مقدماً وهو الطاغوت لمبدأ جمع وهو أولياء ، ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت
بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات .

لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى
الظلمات . ولذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلاً من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة
تتم معاملةً هنا كما نقول : « فلان عدل » أو « الرجلان عدل » أو « الرجال
عدل » . وعلى هذا الفيلس جاءت كلمة طاغوت ، فالشيطان والدجال والكاهن

والساحر والحاكم بغير أمر الله ، كلهم طاغوت ، لقد التزمت الآية بالافراد والتذكير . فالطاغوت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة ، أى أن المخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت ، أو من اتخذوا الطواغيت أولياء ، وهم إلى النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لاتباع الطواغيت ، كما يقول الحق في كتابه :

﴿ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ (٥٨)

(سورة الانبياء)

إن اتباع الطواغيت ، والطواغيت في نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية في الكون من قوله : « الله رلى الذين آمنوا » ، فهو الولي ، وهو الناصر فيقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَهِيمَ فِي رِيبِهِ أَنِ اعْتَبِرْهُ
اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبرَهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي
وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَهِيمُ فَإِنَّ
اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٨)

وساعة تسمع « ألم تر » ، فانت تعلم انها مكونة من همزة هي « أ » وحرف نفى وهو « لم » ، ومتنفي هو « تر » والهمزة : ثانی هنا للإنكار ، والإنكار نفى بتفريع ، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدما ، مثلما تقول

للولد : أتضرب أبلك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستغهم وإنما أنت تنكر هذه الفعلة ، لأن الفعل بعدها مثبت وهو « تضرب » ، وجاءت الهمزة قبله فتسمى « همزة إنكار » للتفريع . إذن فالإنكار : نفي بتفريع إذا دخلت على فعل منفي .

ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفي فكانت نفيت النفي ، إذن فقد أثبتته ، كانه سبحانه عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : « ألم تر » فالمقصود « أنت رأيت » . ولماذا لم يقل له : أرايت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفي كي نكون أوقع ، فقد يكون مجيء الإثبات تلقينا للمستول ، فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل نفى وأنت تهملنى . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ بيدك وأنت مريض ؟

لقد سبق أن قدمت خدماتك لهذا الصديق ، ولكنك تريد أن تنكر النفي الذى يقوله هو ، وهكذا نعلم أن نفي النفي إثبات ، ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى من هذه العبارة « ألم تر » على معنى : أنت رأيت ، والرؤية تكون بالعين . فهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعاً لا ، فكان « ألم تر » هنا تأق بمعنى : ألم تعلم .

ولماذا جاء به « ألم تر » هنا ؟ لقد جاء بها لتعلم أن الله حين يقول : « ألم تعلم » فكانت ترى ما يخبرك به ، وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كأنك رأيت بعينك . فالعين هى حاسة من حواسك ، والحاسة قد تخدع ، ولكن ربك لا يخدع ، إذن فـ « ألم تر » تعنى : « ألم تعلم علم يقين » ، وكأنك قد رأيت ما يخبرك به الله ، ولذلك يقول تعالى للرسول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾

(سورة الفيل)

والرسول ولد عام الفيل ، فلم ير هذه الحادثة ، وكان الله يخبره بها ويقول له : ألم تعلم ، وكأنه يقول له : اعلم علماً يقيناً أنك تراه ، لأن ربك أوثق من عينيك ،

وعندما يقال : « ألم تر » فالمراد بها « ألم تر كذا » ، لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث ، ومثال ذلك ما نقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا .

فكان ما فعله زيد أمر عجيب ، وكأنه ينه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر ، لأن « إلى » تفيد الوصول إلى غاية ، فكانها مسألة بلغت الغاية في العجب ، فلا تأخذها كأنك رأيته فقط ، ولكن انظر إلى نهايتها فيما حدث .
والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » وه « إلى » جاءت هنا لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة ، وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية بعيدة ، والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذي حاج إبراهيم في ربه ، لأنه لا يعطينا التشخيص سواء كان النمرود أو غيره .

فلذا ذهب بعض المفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمرود . فإننا نقول لهم : شكراً لاجتهادكم ، ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ، والذي يهمنا هو أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله في هذه المسألة ، والتشخيص هنا ليس ضرورياً ، والحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الأمر وإمكان حدوثه في أي زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر ، فأي إنسان في أي مكان قد يحتاج إلى مؤمن . وليس كذلك الأمر بالنسبة لأي تشخيص أو تحديد ، ومثال ذلك هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف ، ويتساءلون : أين ومي ، وكم عددهم ، ومن هم ؟

ونقول : لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سيأتى واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذي حدث فيه القصة كان يسمح بها . ولو حددنا المكان سيقول آخر : إن المكان كان يسمح بهذه المسألة . ولو حددنا الأشخاص بأسماؤهم فلان وفلان « فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأن لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟

والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أي فتية في

أى زمان وفى أى مكان يقولون ما يقولون ، ولو شخصها فى واحد لقصد المراد . لننظر إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل وعلا :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴾ (سورة النور)

ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر الأمر المهم فقط ، وهو أن كلا منهما زوجة لرسول كريم ، ولكن كلا منهما أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر فى أى زمان أو مكان جاء يذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال :

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَتِيلِينَ ﴾ (سورة النور)

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لماذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أية امرأة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه ، إنما إذا كانت المسألة مستكررة فى أى زمان أو مكان فهو سبحانه يأتى بوصفها العام ، ومثال ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ و « حاج » أصلها « حاجج » ، مثل « قاتل » و « شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلاً ، فنحن نسكن الأول وندغم الثانى فيه وذلك للتخفيف . فتصير (حاج) ، و « حاج » من مادة « فاعل » التى تأتى للبشارة ، وحتى نفهم معنى « المشاركة » . إليكم هذا المثال :

نحن نقول : قاتل زيد عمراً ، أو نقول : قاتل عمرو زيداً ، ومعنى ذلك أن كلا منهما قد تقاتل ، وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه . لكننا غلبنا جانب الفاعل فى واحد ، وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منهما فاعل ومفعول مما .

ومثال آخر ، حين نقول : شارك زيد عمراً ، وشارك عمرو زيدا ، إذن فالمفاعلة جاءت من الاثنين ، هذا فاعل وهذا مفعول ، لكننا عادة نغلب الفاعلية فيمن بدأ ، والمفعولية في الثال ، وإن كان الثاني فاعلا أيضا . ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن يشرح حال إنسان يمشي في مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزا من أن حية تلدغه فقال :

قد سالم الحيات منه القدم
الأفعوان والشجاع الغنم

إن الشاعر هنا يصف لنا إنسانا سار في مكان مليء بالحيات ، وعادة ما يخاف الإنسان أن تلدغه حية ، لكن هذا الإنسان الموصوف في هذا البيت نجد أن الحيات قد سالمت قدمه ، أي لم تلدغه لأنه لم يهجمها ، والثعابين عادة لا تلدغ إلا من يبدأها بالإهانة ، نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ، لأنها سالمت قدمه . ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هي التي سالمت الحيات .

ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل ، والبدل يأخذ حكم المبدل منه ، فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا ، وإن كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا ، وإن كان المبدل منه مجرورا كان البدل كذلك . هنا جاءت « الحيات » في هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوان جاءت في البيت منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هو « الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضا من المفعولية فأتى بها منصوبة . كما أن بالإمكان أن نقرأ « الحيات » بالنصب و « القدم » بالرفع لأن كلا منهما فاعل ومفعول من حيث المسألة .

وكذلك في قول الحق سبحانه : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » نحن نلاحظ أن كلمة « إبراهيم » تلي في الآية الكريمة منصوبة بالفتحة ، أي يغلب عليها المفعولية . فمن إذن الذي حاج إبراهيم ؟ إنه شخص ما ، وهو الفاعل ، لأنه الذي بدأ بالمحاجة ، وهكذا تدلنا الآية الكريمة ، ونصف الآية ذلك الرجل « أن أتاه الله الملك » أي أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه ، فكان هذا الرجل هو الذي بدأ المحاجاج قاتلا لإبراهيم : من ربك ؟

فقال إبراهيم عليه السلام : « ربى الذى يحى ويميت » وهذه هى براعة القرآن فى أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله ، فقول الحق : « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » فكان الذى حاج إبراهيم سأل : من ربك ؟ فقال إبراهيم : « ربى الذى يحى ويميت » .

ولنا أن نلاحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « الله ولى الذين آمنوا » ، والولاية هى النصر والمحبة والمعرفة ، فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه ، إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : « ربى الذى يحى ويميت » ، وقد جاء الحق به « يحى ويميت » ، لأن تلك القضية هى التى لم يدع أحد أنه فعلها ، ولم يدع أحد أنه شريك فيها ، حتى الكافرون إذا سألتهم : من الذى خلق ؟ يقولون الله .

إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة سطوئية . والنقطة كما نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا نهاية .

وقال الرجل الذى يحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذى يحى ويميت فأنأأ أحيى وأميت .

فسأله إبراهيم عليه السلام : كيف تحى أنت وتميت ؟

قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم ، فالذى لم أقتله كأنتى أحييته ، والذى قتلته فقد أمته .

ولم يقل سيدنا إبراهيم لتتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة ، فجاءه له بأمر يلجمه من البداية وينتهى الجدل ، فقال له : « إن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » . وهكذا أنهى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل معه سيدنا إبراهيم فى جدل ، ويقول له : ما هى الحياة ؟

ونحن نعرف أن الحياة هي إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة من جهة مختارة ، أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد ، فالذى يقتل إنساناً ؛ إنما يخرج روحه من جسده ، والقتل يختلف عن الموت ؛ لأن الموت خروج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في بذنه كالانتحار .

وقد يكون الإنسان جالساً مكانه ويتهى عمره فيموت ، ولا أحد قادر قبل ذلك أن يقول له : مت فيموت ، هذا هو الموت ، لكن إدهاق الروح بجرح جسيم أو نقض بنية فهذا هو القتل وليس الموت ، ولذلك يجعل الله القتل مقابلاً للموت ، في قوله تعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ (١٤٥) ﴾

(سورة آل عمران)

وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل ، وجعل كلا منهما مقابلاً للآخر ، فعندما أُمِّح أن رسول الله قد قتل ، هم بعض المسلمين بالارتداد إلى الكفر ، فأنكر الله عليهم ذلك قاتلاً ؛ إن محمداً رسول من عند الله قد مات من قبله المرسلون أفان مات أو قتل رجعتكم عن الإيمان للكفر ، ومن يفعل ذلك فإنما يضر نفسه ، والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين نعمه ، أوضح لنا الحق أن موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله ، وقد كتب الله ذلك في كتاب مشتمل على الأجل .

ويريد الله أن يُبَيِّنَها ويُفَتِّنَها إلى حقيقة مهمة وهي أن الرسل في جدلهم مع أممهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أن النِّبْيَ يظفر بالغلبة وإنما يكون الهدف بالنسبة للمرسول أو النبي أن يصل إلى الحقيقة ، ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع

الرجل الذي يجابه في الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى في مناقشة الرجل لونا من المسئلة .

وعلينا ونحن ندبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان في أمر واحد وهو خروج الروح من الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقتل عليها إلا واجب الحياة الذي وضع مقومات خاصة في البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح ، وهو الفلتر على أن يسلب الروح بأمر غير محس .

أما القتل فهو أن نخرج إنساناً فيموت ، أو تنفض بنيته ، تكسر له رأسه مثلاً ، أما « الإماتة » فهي أن تنفض حياته بمجرد الأمر دون أن نقر به ، هل أحد من البشر يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذي حاج إبراهيم لم يحس الذي قال : إنه سيتركه بدون عقوبة ، إنه لم يقتله ، لكنه أبقي الحياة التي كانت فيه ، هذا إذا أردنا أن ندخل في جدل ؟

والله قد جعل القتل مقابلاً للموت ، صحيح أنها يتهيان بأن لا روح ، لكن هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن نترك الروح البدن لأن بنيته قد تهدمت . وإياك أن نظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة ، إن الروح لا تحل إلا في مادة خاصة ، فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية فالروح لا تسكنها ، فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا ، هو لم يخرج الروح لأن الروح بمجرد ما انتهت البنية تختفي .

والشال الذي يوضح ذلك : لنفرض أن أمامنا نوراً ، إذا كسرت الزجاجية يذهب النور . هل الزجاجية هي النور ؟ لا ، لكن الكهرباء لا تظهر إلا في هذه الزجاجية ، كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة ، إذن فالقاتل لا يخرج الروح ولكنه يهدم البنية بأمر محس ؛ فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في بنية مهلومة .

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك » ، انظر إلى الطغيان ،

أَتَجْعَلُ إِيَّاهُ الْمَلِكُ وهو نعمة وسيلة إلى التمرّد على من أنعم عليك بهذا ؟ أَتَجْعَلُ شُكْرَ النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين الله واحداً ليس مؤمناً به ؟ وَالْمَلِكُ - بمعنى الأمر والنهى - إنما يكون للمبلغ عن الله ، إنما الملك الآخر مُلْكُ السلطان بأن يُحْكَمُ إنساناً على جماعة ، فمن الجائز أن يكون مؤمناً ، وأن يكون كافراً .

وقوله « أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربي الذى يحى ويميت » هو جواب على من قال : « من ربك » فجاءته إجابة إبراهيم عليه السلام « ربي الذى يحى ويميت فقال أنا أحى وأميت » وعرفنا ما فى هذا الأمر من سفسطة ، فلم يقل له إبراهيم : أأنت تُحى وتُميت ، بل ينقله إلى أمر آخر . كأنه قد قال له : اترك الأمر الغيبى وهو الروح ، وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » .

ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحتاج أن يُردّ ، كان يستطيع أن يقول له : « جعل من يأتى بها من المشرق يأتى بها من المغرب » لكنه لم يقلها ! عما يدل على أنه غيبى ! أو يكون ذكياً فيقول : إن الرب الذى معه بهذا الشكل قد يفعلها ، فخاف . إذن فد والله ولى الذين آمنوا « حقاً - وهو سبحانه « يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وما معنى كلمة « بُهِتَ » ؟ إن البهت يأخذ ثلاث صور : الصورة الأولى : الدهشة ؛ نقله فيها يمكن أن تحدث فيه محادثة إلى ما لا تحدث فيه محادثة وجدال ، أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر ، مثلما قال : أنا أحى وأميت « لقد دهش ، وأول ما فاجأه هو الدهش ، ثم كان التحير ، أراد أن يجد أى مخرج من هذه الودعة فلم يجد ، إذن فقد هُزِمَ . فهذه هى نهاية البهت . فه « بُهِتَ » تعنى أنه دهش أولاً ، فتعبر فى أن يرد ثانياً ، فكان نتيجة ذلك أنه هُزِمَ ثالثاً ، وهذا أمر ليس بعجيب ؛ لأنه مادام كافراً فليس له ولى ، أو ولىه من لا يقدر « أولياؤهم الطاغوت » ، أما إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله .

ويختتم الحق الآية بقوله : « والله لا يهدي القوم الظالمين » لا يهديهم إلى برهان ،

ولا إلى دليل ، ولا إلى حجة ، لأن وليهم الشيطان ، « والله لا يهدي القوم الظالمين »
والآية التي تأتي من بعد ذلك كلها ستتدخل في الحياة والموت ، ومن المهم أن الآية
تدخل في الحياة والموت كي لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المعالجة مع ذلك الذي حاجه
في أمر الموت والحياة هرباً من الكلام فيها ، لذلك يريد الله أن يستوفي تلك القضية
استيفاءً في قصص متعددة ، ويبسط الحق القضية التي عدل عنها إبراهيم وهي الموت
والحياة فيقول سبحانه :

حِجْرٍ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيْتَ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَيْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جِدارِكَ وَانْجَعَلَتْ
آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٧﴾

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ بـ « أو » ، وما بعد « أو » يكون معطوفاً
على ما قبلها ، فكان الحق يريد أن يقول لنا : أو (ألم تر) إلى مثل الذي مر على
قرية .

وعندما نسمع كلمة « قرية » فإنها تميد تجمع جماعة من الناس يسكنون في مكان

محدود ، وفهم أن الذي مر على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مر عليها سياحة في رحلة . ونلاحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية أو باسم الذي مر عليها .

قال البعض : إنه هو أرميا بن حلقيا أو هو الخضر ، أو هو عزيز ، وقد قلنا من قبل : إنه إذا أبهم الحق سمعناه : لا تشخص الأمر ، فليكن لأي أحد أن يحدث معه هذا .

« أو كالتى مر على قرية » . وقالوا : إنها بيت المقدس ، « وهى خاوية على عروشها » وحق نفهم معنى خاوية على عروشها ، لنا أن نعرف أننا عندما أقول : « أنا خويان » أى « أنا بطنى خاوية » : « جوعان » فـ « خاوية » المقصود بها أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان ، والحق بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها ، « العرش » يطلق على البيت من الخيام ، ويطلق كما نعرف على السقف ، فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن العرش قد سقط أولاً ، ثم سقطت الجدران عليه ، مثلما نقول في لغتنا العامية : « جاب عاليها على واطيها » .

وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتاً للنظر ، قال : « أَنَّى يُحْيى هَذِهِ االلهَ بَعْدَ مَوْتِهَا » فكأنه يسأل عن القرية ، وعن إمانته وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية في القرآن فهو يقصد في بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى :

﴿ وَسَعَى الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَنِيْعُونَ ﴾ (٨٢)

(سورة يوسف)

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر وأسال بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا في القافلة ، وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها .

«أَيُّ يُجِيبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» وَسَاعَةً تَسْمَعُ «أَيُّ» فَهِيَ تَأْتِي مَرَّةً بِمَعْنَى «كَيْفَ» ، وَمَرَّةً تَأْتِي بِمَعْنَى : «مِنْ أَيْنَ» ، وَالْمُنَاسِبُ لَهَا هُنَا هُوَ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ كَالتَّالِي : «كَيْفَ يُجِيبِي اللَّهُ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا» ؟ وَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَهَرُ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ قَضِيَّةَ الْإِحْيَاءِ مِنَ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ الْكَيْفِيَّةَ ، فَكَأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُجِيبِي وَيَمُتُّ ، وَهَذِهِ سَتَأْتِي فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ :

﴿لَوْ نَبِّئُكَ كَيْفَ نُخَيِّمُ الْمَوْتَى﴾

(مِنْ آيَةِ ٢٦٠ سُورَةِ الْبَقَرَةِ)

هُوَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُجِيبِي الْمَوْتَى ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَرَى كَيْفَ تَتِمُّ هَذِهِ الْحِكَايَةُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الشَّيْءِ ، لَا يَدَّ أَنَّهُ مُتَعَجِّبٌ مِنْ وَجُودِ هَذَا الشَّيْءِ ، فَيَتَسَاءَلُ : كَيْفَ تَمَّ عَمَلُ هَذَا الشَّيْءِ ؟ مِثْلَمَا نَرَى الْاَهْرَامَ ، وَنَحْنُ لَا نَشْكُ أَنَّ الْاَهْرَامَ مَبْنِيَّةٌ بِهَذَا الشَّكْلِ ، لَكِنَّا نَسْأَلُ فَقَطْ : كَيْفَ بَنَوْهَا ؟ كَيْفَ نَقَلَوْا الْحِجَارَةَ بِضَخْمَتِهَا لِأَعْلَى وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَقَالَاتٌ أَوْ رَوَاقِعٌ آلِيَّةٌ ؟ إِذِنْ فَنَحْنُ نَتَعَجَّبُ فَقَطْ ، وَنَتَعَجَّبُ فَرَعَ الْإِيمَانَ بِالْحَدِثِ .

وَالسُّؤَالُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ مَعْنَاهُ التَّيَقُّنُ مِنَ الْحَدِثِ ، فَقَوْلُ الْحَقِّ : «أَيُّ يُجِيبِي هَذِهِ اللَّهُ» . . . يَعْنِي : كَيْفَ يُجِيبِي اللَّهُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَكَأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُجِيبِي ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ الْكَيْفِيَّةَ ، وَالْكَيفِيَّةُ لَيْسَتْ مَنَاطُ إِيمَانٍ ، فَالَّذِي لَمْ يَبْنِهَا عَنْ التَّحَرُّفِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُؤْمِنُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الْحَدِثِ .

وَأَضْرِبْ هَذَا الْمَثَلَ - وَهُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى - فَمُصَمِّمُ الْمَلَابِيسِ عِنْدَمَا يَقُومُ بِتَفْصِيلِ أَزْيَاءِ جَمِيلَةٍ ، أَنْتَ تَرَاهَا ، فَأَنْتَ تَتَيَقَّنُ مِنْ أَنَّهَا صَانِعُهَا ، وَلَكِنَّكَ تَتَعَجَّبُ فَقَطْ مِنْ دَقَّةِ الصَّنِيعَةِ ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ عَمِلْتَ هَذِهِ ؟ كَأَنَّكَ قَدْ عَشَقْتَ الصَّنِيعَةَ ! فَتَشْرِقُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِ صَارَتْ ، فَمَا بَالُنَا بِصُنْعَةِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟ إِنَّكَ تَتَدَهَّشُ وَتَتَعَجَّبُ لَتَعَرُّشِ فِي ظِلِّ السَّرِّ السَّائِحِ مِنَ الْخَلْقِ فِي الْمَخْلُوقِ ، وَتُرِيدُ أَنْ تَتَعَمَّ بِهَذِهِ النِّعَمِ .

وَمِثَالُ آخَرٍ - وَهُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ - أَنْتَ تَرَى مِثْلًا لَوْحَةٍ رَسَمَهَا رَسَامٌ ، فَتَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ مَزَجْتَ هَذِهِ الْأَلْوَانِ ؟ أَنْتَ لَا تَشْكُ فِي أَنَّهُ قَدْ مَزَجَ

الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها ، إذن فقله وقل
إبراهيم بالسؤال في الإحياء والإماتة فيها يأتي ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق
ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش في جو الإبداع الجمالي الذي أنشأ هذه الصنعة .

ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية ، فالإنسان هو باعث الحركة
التي تعمم الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدراؤها
وعروشها لها حياة ولها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون
الإجابة تجربة معاشة في ذات السائل ؛ لذلك يأتي القرآن بالقول « فأما الله مائة
عام » .

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ، وطلبه هو إيمان دليل ، ليصبح فيما
بعد إيمانا بواقع مشاهد ؛ فأما الله مائة عام « لقد جعل الله الأمر والتجربة في السائل
ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام ، والعام هو الحول ، وقد سماه « الحول »
عاما ؛ لأن الشمس تعوم في الفلك كله في هذه المدة ، والعزم صَبَحٌ ، والحق يقول :

﴿ رَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبِرُونَ ﴾

(من الآية ١٠ سورة يس)

ولذلك نسميه عاماً . « فأما الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو
بعض يوم » ، فكان الله قال له كلاماً كما كلم موسى ، أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أن
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فلهم أن هناك سؤالاً وجواباً . ونخبرنا الحق
سبحانه بحوار دار في هذا الشأن ، السؤال هو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبثت
يوماً أو بعض يوم .

وأجابة الرجل تعني أنه قد تشكك ، فقد وجد اليوم قد فارب على الانتهاء أو
انتهى ، أو أنه عندما رأى النعس مشرقة أجاب هذه الإجابة : « لبثت يوماً أو بعض
يوم » أو يكون قد قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم في تقدير الزمن . فهل هو
صديق في قوله أو كاذب ؟ إنه صادق ، لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم بمقدار
التغير ، فلو كان قد خلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت ، أو قد

نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب ، فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد لمسها ، لكنه لم يجد تغيراً .

فإذا كان جواب الحق ؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . « إننا هنا أمام طرفين ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، طرف يقول : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ورب يقول : « بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُتَزَيِّدٌ ، والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله .

ونريد دليلاً على هذا ، ودليلاً على ذلك . نريد دليلاً على صدق العبد في قوله : « لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة .

ونقول : إن في القصة ما يؤيد « لبثت يوماً أو بعض يوم » ، وما يؤيد « بل لبثت مائة عام » ، فقد كان مع الرجل حمارة ، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : « لبثت مائة عام » ، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معاً قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ، وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوماً أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل ، بقيت قضية « مائة عام » .

فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن هنا شيئاً عجيباً ، وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور مائة عام ، ووجد الرجل حمارة وقد تحول عظاماً مبعثرة ، ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصير ، فإن موت الحمار أمر قد يحدث في يوم ، لكن أن يرم جسمه ، ثم ينتهي لحمه إلى رماد ، ثم تبقى العظام مبعثرة ، فذلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة عام ، فكان النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق « يوماً أو بعض يوم » .

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طُوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بُسط

الزمن في مسألة الحمار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذي يقبض الزمن في حق شيء ، ويبسط الزمن في حق شيء آخر ، والشيطان متعاصران مما . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة مطلقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هي التي تملك النواميس .

وقد قال الحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس » ، فمن هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مرّ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس في القصة ، لكن القرية خاوية على عروشها ، وليس فيها إنسان أو بنيان ، أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ، وقال البعض الآخر الرأي المضاد .

وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو قبض الله للزمن في حق شيء ، ويبسطه في حق شيء آخر ، وعزير كما قال جهمرة العلماء هو الذي مرّ على قرية ، وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ، فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع ، وقد أراه الله العظام وكيف ينشئها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحماً ، أي أراه عملية الإحياء مشهدياً ، وفي هذا إجابة للسؤال : « أن يحيى هذه الله بعد موتها » ؟

والحق يقول : « وانظر إلى العظام كيف ننشئها ، وننشئها » أي نرفعها ، ورأى « عزير » كل عظمة في حماره ، وهي تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تُركب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمي للحمار بدأت رحلة كسوة العظام لحماً ، وبعد ذلك تأتي الحياة .

لقد وجد عزير إجابة في نفسه ، ووجد إجابة في الحمار ، ومن بعد ذلك تذكر قرينه التي خرج منها ، وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما يتناسب مع مرور مائة عام . وكان في تلك القرية مولاة لهم ، أي أمة في أسرته ، وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة ، فلما دخل وقال : أنا العزير . قالت الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟

قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة ، هذه العلامة أنه مجاب الدعوة ، ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قمودي هذا . فدعا عزير الله فبرئت ، فلما برئت ، نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى نومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه ، فوجد رجلاً قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزير لا يزال شاباً في سن خمسين سنة .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابنُ رأى أباه وهو في ضعف عمره ؟ والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذي أماته الله وهو في الخمسين ثم أحياه الله في عمره نفسه بعد مائة عام ، والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه « شامة » . فلما كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة .

وثبت أهل القرية من صدق عزير : بشيء آخر هو أن (بختنصر) حينما جاء إلى بيت المقدس فحرق التوراة ، إلا أن رجلاً قال : إن أباه قد دفن في مكان ما نسخة من التوراة ، فجمعوا بالنسخة ، قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير التوراة كما وجدت في النسخة ، فصديق القوم أنه العزير ، وتعجب الناس وهم يشاهدون ابناً تحطى المائة وأباً في سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : « قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » .

ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ نعم كان يعلم علم الاستدلال ، وهو الآن يعلم علم المشهد ، علم الضرورة ، فليس مع العين أين .

إذن قد « أعلم أن الله على كل شيء قدير » هي تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن يبسط الزمن ويقيضه ، وقدرة الله على الإحياء والإماتة ، فصار يعلم حق اليقين بعد أن كان يعلم علم اليقين .

وهذه المسألة تفسر ما يقوله المعلم الحديث عن تعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة هو تشبيه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوي ، أي تكتمش في الشتاء

في ذاتها ولا تبدى حركة ، وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء ، ومدة البيات الشتوي لا تحسب من عمر الثعابين ، ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه العملية التي قد نفر بها مسألة أهل الكهف ، فأهل الكهف أيضا مرت عليهم العملية نفسها :

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ قَالِ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَرِهْتُمْ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكهف)

انهم لم يروا شيئاً قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾

(سورة الكهف)

إن الله حدد الزمن الذي لبثوه ، بينما هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على حالتهم التي كانت قبل هذا اللون من النوم . (إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا في قصة العزيز بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَلَمْ الْقَبُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

(سورة البقرة)

وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له :

« أنا أحى وأميت » نقل إبراهيم الحجة إلى الليل والنهار ، وطلب منه أن يعكس آية الليل والنهار ، فقال للرجل : « فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر » .

وحق لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس ، لكن أراد الله أن يأتي بقصة هذا الإنسان الذي مر على قرية وهي خاوية ، فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال السفطة الجدلية . وعرفنا من قبل معنى السفطة الجدلية حينما تعرضنا لقول الذي حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحداً ، وأن أترك الثاني بلا قتل .

هذه هي السفطة : إنه لم يحي ، بل أبقي حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة ؛ لأن الإماتة هي أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في البدن . أما إذا فعل إنسان أي شيء من هذه الأفعال ضد إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل .

وتأتى بعد ذلك قصة إبراهيم أيضاً بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس ، فبهت الرجل الذي كفر ، أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدره الله ، لكنه يريد أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تميت الموتى » قال : لو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي » ^(١) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر . إذن ، فإبراهيم عليه السلام لم يشك من باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تَوَمِّنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لَّا يَظْمِنَنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٦﴾

إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحْيِي الموتى ؟ أى أنه يطلب الخيال التى تقع عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - والمثل لتقريب المسألة من المقول ، لأن الله مُنزّه عن أى تشبيه .

إن الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى مُحدث وهو البيت الذى تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى عقيدة الإيمان ؟ لا .

ولنعلم أولاً ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هى : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : « ليطمئن قلبى » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئنناً ، لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صورة تكون .